諸經要集卷第八

西明寺沙門釋道世集　帳

報恩部第十三（此有三緣）
放生部第十四
興福部第十五

述意緣
報恩緣
背恩緣

述意緣第一

蓋聞三寶重恩四生慈父化育十方
等同一子機无細而不臨智有来而
必撫遂使優填刻像彌尒浮光斯匿
鑄形超然避席自茲厥後靈祥屢應
嘉聲遠著靡草從風念則罪滅福生
敬則善資遠代良由如来長我法身
父母養我生身恩德既深昊天難報
況復違背重恩豈不永沉苦海是故
婦人鴆毒夫蒙國賞樵人告獸雙臂
俱落故智度論云知恩者大悲之本
開善業之初門人所愛敬名譽遠聞
死得生天終成佛道不知恩者甚於
畜生也

報恩緣第二
如正法念經云有四種恩甚為難報
何等為四一者母二者父三者如来
四者説法法師若有供養此四種人
得无量福現在為人之所讃歎於未
来世能得菩提
又大般若經第四百四十三云若有問言誰是
知恩能報恩者應正荅言佛是知恩
報恩者何以故一切世間知恩報恩
无過佛故
又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘若有衆生知返復者此人可敬小
恩尚不忘何况大恩設離此閒百千
由旬猶近我不異我恒歎譽若有衆
生不知返復者大恩尚不憶何况小
恩彼非近我我不近彼正使披僧伽
梨在吾左右此人猶遠是故比丘當
念返復莫學无返復
又舍利弗問經云佛言夫受戒隨其
力辦可以為施不限多少文殊師利
白佛言云何如来説父母恩大不可
不報又言師僧之恩不可稱量其誰
為㝡佛言夫在家者孝事父母在於

膝下莫以報生長與之等 諸經要集卷第八 第三張 [illegible] 以生育恩
深故言大也若從師學開發知見之
恩大也夫出家者捨於父母生死之
家入法門中受微妙法師之力也生
長法身出功德財養智慧命功莫大
也進其所生乃次之耳
又中陰經佛問彌勒閻浮提兒生墮
地乃至三歲母之懷抱爲飲幾乳彌
勒答曰飲乳一百八十斛除母腹中
所食四分東弗于逮兒生墮地乃至
三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼兒
生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛
北欝單曰兒生墮地坐著陌頭行人
授指味指七日成人彼土无乳中陰
衆生飲吸於風 [illegible]
又雜報經云左肩持父右肩持母經
歷千年便利背上猶不能報父母
之恩
又增一阿含經云孝順供養父母功
德果報與一生補處菩薩功德一等
又六度集經云昔者菩薩爲大理家
積財巨億常奉三尊慈向衆生觀市
覩鱉心悼之焉問價貴賤鱉主知菩

薩有慈悲之德荅曰百萬菩薩荅曰
大善持鱉歸家臨水放之覩其游去
悲喜揩曰衆難娑金如今也廣起
弘願諸佛讚善鱉於後夜來齧其門
佐門有聲便出見鱉語菩薩曰吾受
重潤身得獲全无以荅恩水居之物
知水盈虛洪水將至必為巨害矣願
速嚴舟臨時相迎荅曰大善明晨詣
門如事啓王王以菩薩宿有善名信
用其言遷下處高時至鱉來洪水至
矣可速下載尋吾所之可獲无患船
尋其後有蛇趣船菩薩曰取鱉云大
善又覩漂狐曰取鱉云亦善又覩漂
人慱頰呼天哀濟吾命曰取鱉曰慎
无取也凡人心偽尠有終信背恩追
勢好為凶逆菩薩曰虫類尒濟人類
吾賤豈是仁哉吾不忍為也於是取
之鱉曰悔哉遂至豊土鱉辭曰恩畢
請退荅曰吾獲如来无所著至真等
正覺者必當相度鱉曰大善鱉退蛇
狐各去狐以穴為居獲古人伏藏紫
磨名金百斤喜曰當以報彼恩矣狐
還白曰小虫受潤獲濟微命虫穴居

之物非次以自安獲金百斤斯亦非
塚非家非劫非盜吾精誠之致願以
貢賢菩薩深惟不取徒捐无益於貪
民可以市施眾生獲濟不亦善乎尋
而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩
即以十斤惠之漂人曰尒掘塚劫金
罪應死奈何不分半與吾必告有司
菩曰貧民困者吾欲等施尒欲專之
不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘
无所告訴唯歸命三尊悔過自責慈
願眾生早離八難莫有怨結如今吾
也虵孫會曰奈何斯事虵曰吾將濟
之遂銜良藥開關入獄見菩薩狀顏
色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自
隨吾將齧太子摘其毒尤甚莫能濟
賢者以藥自聞傅即瘳矣菩薩默然
虵如所云太子命欲將殞王令曰有
濟茲封之相國吾與參治菩薩上聞
傅之即瘳王喜問其所由本末自陳
王悵然自咎曰吾闇甚哉即誅漂人
大赦其國封為相國執手入宮並坐
談論佛法遂致太平佛告諸沙門理
家者是吾身國王者弥勒是蟠者阿

難是狐者秋露子是地者目連是漂

人者調達是菩薩慈慧度无極行布
施如是
又新婆沙論云昔揵馱羅國迦膩色
迦王有一黄門恒監内事暫出城外
見有群牛數盈五百来入城内問駈
牛者此是何牛答言此牛將去其捶
於是黄門即自思忖我宿惡業受不
男身今應以財救此牛難遂償其價
悉令得脫善業力故令此黄門即復
男身深生慶悅尋還城内行立宮門
附使啓王請入奉現王令喚入推問
所由於是黄門具奏上事王聞驚喜
厚賜珎財轉授高官令知外事

背恩緣第三

如百喻經云昔有一婦荒婬无度欲
情既盛疾惡其夫每思方策頻欲殘
害種種設計不得其便會值其夫射
使隣國婦密為計造毒藥丸欲用害
夫詐語夫言尒今遠使慮有乏短今
我造作五百歡喜丸用為資糧以送
於尒尒若出國至他境界飢困之時
乃可取食夫用其言至他界已未及

食之於夜暗中止宿林間畏懼惡獸
上樹避之其歡喜丸忘置樹下即以
其夜値五百偷賊盜彼國王五百疋
馬并及寶物来止樹下由其逃突盡
皆飢渴於其樹下見歡喜丸諸賊取
已各食一丸藥毒氣盛五百群賊一
時俱死時樹上人至天明已見此群
賊死在樹下詐以刀箭斫射死屍收
其鞍馬并及財寶驅向彼國時彼國
王多將人衆尋跡来逐會於中路値
於彼人彼王問言尒是何人何處得
馬其人荅言我是某國人而於道路
値群賊共相斫射五百群賊今皆一
處死在樹下由是之故我得此馬及
以珎寶来投王國若不見信往看賊
之劍瘡殺剖處所是王即遣親信往
看果如其言王時欣然歎未曾有既
還國已厚加爵賞封以聚落彼王舊
臣咸生妬嫉而白王言彼是遠人未
可信伏如何卒尒寵遇過厚至於爵
賞踰越舊臣遠人聞已而作是言誰
有勇健能共我試請於平原挍其伎
能舊人愕然无敢敵者後時彼國大

曠野中有惡師子截道煞人斷絶王
路時彼舊臣詳共議之彼遠人者自
謂勇健无能敵者今復若能煞彼師
子者國除害真為奇特作是議已便
白於王王聞是已給賜刀杖尋即遣
之尒時遠人既受勅已堅强其意向
師子所師子見之奮哮鳴吼騰躍而
前遠人驚怖即便上樹師子張口仰
頭向樹其人怖急失所捉刀落師子
口師子尋死尒時遠人歡喜踊躍来
白於王王倍寵遇時彼國人率个敬
服咸皆讚歎
又諸經要集云有人入林伐木迷惑
失路時值大雨日暮飢寒惡虫毒獸
欲侵害之是人入石窟中有一大熊
見之怖出熊語之言汝勿恐怖此舍
溫暖可於中宿時連雨七日常以甘
果美水供給此人七日雨止熊將此
人示其道徑熊語人言我是罪身多
人怨家若有人問者莫言見我人答
言尒此人前所見諸獵者問汝從何
来見有衆獸不答言見一大熊於我
有恩不得示汝獵者言汝是人當以

人類相覩何以惜熊今一失道何時
復來汝示我者我與汝多分此人心
變即將獵者示熊處所獵者殺熊即
以多分與之此人展手取肉二肘俱
墮獵者言汝有何罪答曰是熊看我
如父視子我今背恩將是罪報獵者
恐怖不敢食肉持施衆僧上座是羅
漢語諸下座此是菩薩未來出世當
得作佛莫食此肉即時起塔供養王
聞此事勅下國內背恩之人无令住
此新婆沙論云時上座觀肉是菩薩肉共舉香薪焚燒其肉收其餘骨起窣堵波禮拜供養如事佛塔

又九色鹿經云昔者菩薩身為九色
鹿其毛九種色角白如雪常在恒水
邊飲食水草常與一烏為知識時水
中有一溺人隨流來下或出或沒仰
頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍
我鹿聞下水救之語言汝可騎我背
捉我角負出上岸溺人下地遶鹿三
帀向鹿叩頭乞為大夫作奴給其使
令採取水草鹿言不用且各自去欲
報恩者莫道我在此人貪我皮角必
來殺我時國王夫人夜夢見九色鹿

即詐病不起王問何以荅曰我昨夢
見非常之鹿其毛九種色其角白如
雪我思欲得其皮作座縟其角作拂
柄王當為我得之王若不得我將死
矣王募國中若有能得當分國而治
賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿
金粟溺人聞之欲取富貴念言鹿是
畜生死活何在徃至王所言知鹿處
王大歡喜言汝若能得其皮角來者
報之半國溺人面上即生癩瘡溺人
言大王此鹿雖是畜生大有威神王
宜多出人兵乃可得耳王即大出人
衆徃到恒水邊烏在樹頭見人兵來
即呼鹿言知識且起王兵來至鹿故
熟眠卧不覺烏下啄耳鹿方驚覺四
向顧望无復走地便徃趣王車邊傍
臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天
神鹿言大王且莫射我我前活王國
中一人鹿復長跪問王言誰道我在
此王便指示車邊癩面人是也鹿即
仰頭視此人面眼中淚出不能自勝
此人前溺在水中我不惜身命自投
水中負此人出約不相道人无反復

不如出水中浮木也王有愧色汝受
其恩柰何反欲煞之即下勑於國中
若有駈逐此鹿者當誅五族衆鹿數
千皆来依附飲食水草不侵禾稼風
雨時節五穀豊熟人无疾病其世太
平時九色鹿我身是也烏者阿難是
也國王者今父王悅頭檀是也時王
夫人者今孫陁利是也時溺人者調
達是也我雖有善心向之故欲害我
難有至意

又雀王經云昔者菩薩身為雀王慈
心濟衆由護身瘡有虎食獸骨拄其
齒困飢將終雀王入口啄骨日日若
茲雀口生瘡身為瘦瘠骨出虎活雀
飛登樹說佛經曰煞為兇虐其惡莫
大虎聞雀誡勃然恚曰尒始離
吾口而敢多言雀覩其不可化即速
飛去佛言雀王者是吾身虎者是調
達身

又雜寶藏經云時提婆達多心常懐
惡欲害世尊乃雇五百善射婆羅門
使持弓箭詣世尊所挽弓射佛所射
之箭變成諸華 五百婆羅門見是神

夜皆大怖畏即投弓箭礼佛懺悔佛為說法皆得須陁洹道復白佛言願聽我等出家學道佛言善来比丘鬚髮自落法服著體重為說法得阿羅漢道諸比丘白佛言世尊神力甚為希有提婆達多常欲害佛然佛恒生大慈佛言非但今日如是於過去時波羅柰國有一商主名不識恩共五百賈客入海採寶得寶還返到洄澓遇水羅刹而捉其船不能得前衆商人等極大驚怖皆共唱言天神地神日月諸神誰能慈愍濟我也有一大龜背廣一里心生悲愍来向船所負載衆人即得度海時龜小睡不識恩者欲以大石打龜頭煞諸賈人言我等蒙龜濟難活命煞之不祥不識恩也不識恩曰我停飢急誰能念恩輙便煞龜而食其肉即日夜中有大群象蹹煞衆人尒時大龜我身是也尒時不識恩者提婆達多是也五百賈人者五百婆羅門出家得道是也我於往昔濟彼免難今復拔其生死之患也

又佛說梅檀樹經云佛告阿難諦聽
執受時維耶離國有五百人入海採
寶置船步還經歷深山日暮止宿積
嚴早發四百九十九人皆引去一人
卧熟失輩仍遇天雨雪失去徑路窮
厄山中啼哭呼天有大梅檀香樹樹
神謂窮人言可止留此自相給衣食
到春可去窮人便留至于三月啓樹
神言受恩得全身命未有微報願有
二親令在本土實思得還願乞發遣
樹神言善便自從意以金一餅賜之
去此不遠當得還邑窮人臨去問樹
神言此樹香絜世所希有今當乖違
願知其名神言不須問也窮人復言
依陰此樹積歷三月若到本國當宣
樹恩神便報言樹名梅檀根莖枝葉
治人百病其香遠聞世之奇異人所
貪求不須道也窮人還至國中親族
歡喜後无幾間國王病頭痛禱祀天
地山水諸神痛不消差名醫省視唯
得梅檀香以護病得愈王即募求民
間无有便宣令國中得梅檀香者拜
為封侯妻以王女時窮人聞賞祿重

便詣王所白言我知栴檀香處王便
令匠臣將窮人往伐取香樹至到樹
所使者見樹洪直枝條茂盛華果煌
煌以希見故心不忍伐不伐者則違
王命躊躇徘徊不知云何樹神空中
言曰便伐但置其根伐已以人血塗
之肝腸覆其上樹自當生還復如故
使者聞神言如此便令人伐之窮人
住在樹邊樹枝跢地摽煞窮人使者
便與左右議言向者樹神言當得人
血肝腸以祠樹心不知當以誰賽此
人今死便以當之則屠割之取其肝
血如神所勑樹即更生如本无異車
載伐樹以還國中醫即進藥王病得
愈舉國歡喜王命國中人民其有病
者皆出香給病皆得愈舉國欣欣遂
致太平阿難退坐稽首白言是窮人
何无返復違樹神靈擔佛報曰乃往
昔維衛佛時有父子三人其父奉行
齋戒未曾懈怠大兒常於中庭空中
燒香供養十方諸佛小弟愚癡不知
三尊輙以衣覆香上兄謂弟言此事
大重何以犯之弟怨惡言擔言斷兄

兩足兄復起念當拍煞弟父言汝二
子諍使我頭痛大兒報言願破我身
為藥令父平復口不妄言故世世受
罪弟興惡意欲斷兄足後果將人往
斷樹身兄欲拍煞弟今作樹神果因
樹為體拍煞弟身時國王頭痛者其
父也奉齋精進故得尊貴時言使我
頭痛者後果頭痛各受其殃佛言罪
福報應如影隨形頌曰

感哉能仁　悲愍為先　乘機赴感
鞠養慈憐　孤金虵賞　闇人形全
知恩報德　幽冥應焉　遊婦鴆夫
天賜命延　賊獸不害　反報遐年
違恩背義　禍害危身　貪香伐樹
肝血塗神

放生部第十四 此有四緣

述意緣　興害緣　放生緣　救厄緣

述意緣第一

蓋聞元元雜類莫不貪生蠢蠢迷徒
咸知畏死所以失林窮虎乃委命於

廬中鹿[illegible]翻然入遂投身於床[illegible]側至如
楊生養雀寧有意於玉環孔氏放龜
本无情於金印而冥期弗爽雅報斯
臻故知因果業行皎然如日且大悲
之化拔苦為端弘拯之心濟生為本
但五都名族皆以迴鼎相誇三輔遨
仁莫不鼓刀成務群生何罪枉見形
殘含識无辜横逢俎醢致使怨䰟不
斷苦報相酬今勸仁者同修慈行所
有危怖並存放捨縱彼飛沉隨其飲
啄當使縈鱗赬尾並相望於江湖錦
臆翠毛等逍遥於雲漢或聽三歸而
悟道何異普龍聞四諦而生天更同
鸚鳥共立長壽之基同招常命之果也

興害緣第二

如涅槃經云有十六惡律儀何等十
六一者為利餧養羔羊肥已轉賣二
者為利買已屠煞三者為利餧養猪
豚肥已轉賣四者為利買已屠煞五
者為利餧養牛犢肥已轉賣六者為
利買已屠煞七者為利養鷄令肥肥
已轉賣八者為利買已屠煞九者釣
魚十者獵師十一者劫奪十二者魁

膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十

五者獄卒十六者呪龍能為衆生求
斷如是十六惡業是名修戒
又雜阿毗曇心論云有十二種住不
律儀一屠羊二養鷄三養猪四捕鳥
五捕魚六獵師七作賊八魁膾九守
獄十呪龍十一屠犬十二伺獵屠羊
者謂煞羊以煞心故若養若賣若煞
悉名屠羊養鷄養猪亦如是捕鳥者
若煞鳥自活捕魚獵師亦如是作賊
者常行刼害魁膾者主煞人自活守
獄者以守獄自活呪龍者習呪龍虵
戲樂自活屠犬者旃陁羅伺獵者王
家獵主
又對法論云不律儀業者何等名為
不律儀者所謂屠羊養鷄養猪捕鳥
捕魚獵鹿罝兎刼盜魁膾害牛縛象
立壇呪龍守獄讒構好為損等屠羊
者為欲活命屠養買賣如是養鷄猪
等隨其所應縛象者恒處山林調執
野象立壇呪龍者習呪龍虵戲樂自
活讒構者以離間語毀壞他親持用
活命或由生彼種姓中或由受持彼

事業者謂即生彼家若生餘家如其
次第所期現行彼業決定者謂身語
方便為先決定要期現行彼業是名
不律儀業

放生緣第三

如梵網經云若佛子以慈心故行放
生業一切男子是我父一切女人是
我母我生生无不從之受生故六道
衆生皆是我父母而煞食者即煞我
父母亦煞我故身一切地水是我先
身一切火風是我本體故常行放生
生生受生若見世人煞畜生時應方
便救護解其苦難常教化講說菩薩
戒救度衆生若父母兄弟死亡之日
請法師講菩薩戒經律福資其亡
者得見諸佛生人天上若不介者犯
輕垢罪

又僧祇律云一切道俗七衆等並須
漉水飲用若漉得水已使能見掌中
細文者審悉看之看時如大象載竹
車迴須知无應用使可信者教漉不
可信者自漉得蟲還送本取水來處
安之若來處遠近有池井七日不消

者以虫著中若知水有虫不得持器
綆借人若池江水有虫不得唱云此
水有虫若問者答云長者自看若知
友同師者語言此中有虫當漉水用
又十誦律有二比丘未曾見佛從北
遠道共往舍衛奉見世尊道中渴乏
值有虫水破戒者言可共飲之持戒
者言水中有虫何可得飲破戒者言
我若不飲必當渴死不得見佛便飲
而去持戒者慎護戒故不飲遂渴乏
死即生三十三天身得具足先到佛
所頭面礼足佛為說法得法眼淨受
三歸畢還歸天上時飲水者後到佛
所佛為四衆說法即披衣示金色身
汝癡人欲看我肉身何為不如持戒
者先見我法身智慧之身佛言從今
已去比丘若行二十里外无漉水囊
犯罪若自无同意伴有者聽去
又有征行軍人有比丘尼教化行人
人皆弓頭安漉囊持用濾水官人聞
奏國王王聞瞋之皆欲煞却汝小虫
尚畏不煞況見賊肯害之行人向王令
跪云小虫若於國有害臣皆煞却既

无有慾何故不聽遮飲王聞放之由 諸經要集卷十八 第十張 [illegible]
行人義慈善根力及賊皆来投化
又正法念經云經酒之水若不細觀
恐生細虫若不漉治不飲不用是名
細持不煞戒
又智度論云過去世時人民多病黄
白痩熟菩薩尒時身為赤魚自以其
肉施諸病人以援其疾又有菩薩作
一鳥身在林中住見有一人入於深水
非人行處為水神所罥者不可解若
能至香山取一藥草者其罥上繩即
爛壞人得脫去菩薩宿世作如是等
無量本生多有所濟名本生經
又十誦律云佛言過去世時近雪山
下有鹿王名曰威德作五百鹿王時有
獵師安穀施罥鹿王前行右脚墮毛
罥中鹿王心念若我現相則諸鹿不
敢食穀須鹿穀盡尒乃現脚相時諸
鹿皆去唯一女鹿往便說偈言
大王當知 是獵師来 願勤方便
必是罥去 尒時鹿王 以偈荅言
我勤方便 力勢已盡 毛罥轉急
不能得出

之處見獵師到已向說偈言
汝以利刀 先煞我身 然後願放
鹿王令去
獵師聞之生憐愍心以偈答言
我終不煞汝 亦不煞鹿王 放汝及鹿王
隨意之所去
獵師即時解放鹿王佛言昔鹿王者
今我身是五百鹿者五百比丘是時
有鴈王獵者得之有同伴鴈欲代捨
命還說偈相報獵師見慈二鴈並放
後求寶報恩大意同前
又智度論云王聞鹿言即從座起而說
偈言
我實是畜獸 名曰人頭鹿 汝雖是鹿身
名爲鹿頭人 以理而言之 非以形爲人
若能有慈悲 雖獸實是人 我從今日始
不食一切肉 我以无畏施 且可安汝意
又善見律云目連爲阿育王演本生
經云大王往昔有一鷓鴣鳥爲人籠
繫在地愁悕便大鳴喚同類雲集爲
人所煞鷓鴣問道人云我有罪不道
人荅云汝鳴喚時有煞心不鷓鴣鳥
言我鳴喚伴來无煞心也道人即荅

若无煞心汝无罪心也而說偈言

不同業而觸　不同心而起　善人攝心住

罪不横加汝

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時
香山中有仙人住處去山不遠有一
池水時水中有鼈出池求食食已向
日張口而眠時香山中有諸獮猴入
池飲水已上岸見此鼈張口而眠時
獮猴便作婬法即以身生内鼈口中
鼈覺合口藏六甲裏如所說偈言

愚癡人執相　猶如鼈所齧　失守摩羅捉
非斧則不離

時鼈急捉獮猴却行欲入水獮猴急
怖便作是念若我入水必死無疑然
苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳遇値
嶮處鼈時仰卧是時獮猴兩手抱鼈
作是念言誰當爲我脫此苦難獮猴
曾知仙人住處彼當援我便抱此鼈
向彼處去仙人遙見便作是念咄哉
異事念是獮猴爲作何等欲戲弄耶
獮猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢
持来得何等信而来向我尒時獮猴
即說偈言

我愚癡獼猴 无辜觸惱他 拯厄者賢士 諸經要集卷第八 第二十三張 板
命急在不久 今日婆羅門 若不拯我者
須臾斷身生 困厄還山林
尒時仙人以偈荅言
我念汝得脫 還於山林中 恐汝獼猴法
故態還復生 尒時彼仙人 為說往昔事
鱉汝宿命時 曾号字迦葉 獼猴過去世
号字憍陳如 已作婬欲行 今可斷因緣
迦葉放憍陳 令還山林去 鱉聞是語便放猴去

拯厄緣第四

如出曜經云南海中涌鱉濤浸灌有
三大魚流入淺水自相謂言我等厄
此及湯水未減亘可逆上還歸大海
復号水舟不得越過第一魚者盡力
跳舟得度次魚復遇草獲過其第三
魚氣力消竭為獵者得之佛見而說
偈曰
是日已過 命則隨減 如魚少水
斯有何樂
又弥勒所問本願經云佛言阿難我
本求道時勤苦无數過去世時有王
太子号曰寶花端正姝好從園觀出
道見一人身患病癩見問病人以何

等藥療卿病癩者答曰得王身髓血
等以塗我身其病乃愈太子聞已即
自破身骨髓血等以與病者至心施
與意无悔恨其王太子者即我身是
四大海水尚可斗量我身骨髓血等
不可稱數求正覺故
又大集經云尒時曠野菩薩現為鬼
身散脂菩薩現為鹿身慧炬菩薩現
獼猴身離愛菩薩現羯羊身盡漏菩
薩現鵝王身如是五百諸菩薩等各
各現受種種諸身其身悉出大香光
明二菩薩手執燈明為供養十方
諸佛從七佛已来與如是佛用為眷
屬受持五戒發菩提心為欲調伏一
切衆生令發菩提故受此身
又雜寶藏經云昔者有一羅漢道人
畜一沙彌知此沙彌却後七日必當
命終與假歸家至七日頭勑使還来
沙彌辭師即便歸去於其道中見衆
蟻子隨水漂流命將欲絕生慈悲心
自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高
燥處遂悉得活至七日頭還歸師所
師甚怪之尋即入定以天眼觀知其

更无餘福德尒以授鑱子因緣之故（諸經要集卷第八　第二十五張　授）
七日不死得延命長（又治故塔寺得延命又治補伽藍牆壁缺孔亦得延命）
又大悲經云佛告阿難過去之世有
大商主為採寶故將諸商人入於大
海彼所乘船眾寶悉滿至海中間其
船卒壞時彼商人心懷怖畏極生憂
惱其中或有得船板者或有浮者有
命終者我於尒時作商主在彼大海
中用以浮囊安隱而度時有五人呼
商主言大士商主唯願惠施我等无
畏說是語已尒時商主即告之言諸
丈夫勿生怖畏我令汝等從此大海
安隱得度阿難彼時商主身帶利劍
而作是念大海之法不居死屍如其
我今自捨身命此諸商人必能得度
大海之難作是念已即喚商人置已
身上令善捉持彼諸商人有騎背者
有抱肩者有捉髀者尒時商主為欲
施彼无怖畏故大悲修心起大勇猛
即以利劍斷已命根遶取命終于時
大海漂其死屍置之岸上時五商人
便得度海安隱受樂平吉无難還閻

浮提阿難彼時商主豈異人乎我身
是也五商人者今五比丘是也是五
比丘昔於大海而得度脫今復於此
生死大海而得度脫安置无畏涅槃
彼岸
又大智度論云乃往過去无量阿僧
祇劫有大林樹多諸禽獸野火来燒
三邊俱起唯有一邊而隔一水衆獸
窮逼進命无地佛言我於尒時為大
身多力鹿以前脚跨一岸以後脚踏
一岸令衆獸蹈背上而度皮肉盡壞
以慈悲力忍之至死㝡後一兔来氣
力已竭自强努力忍令得過過已脊
折墮水而死如是久有非但今也前
得度者今諸弟子是㝡後一兔者今
須䟦陁是佛世世樂行精進今猶
不息
又賢愚經云佛過去久遠世時時世
飢儉如来因地慈愍衆生作大魚身
長五百由旬國人須其肉者无問人
畜皆来取戢取已還生經於十二
年施其肉血
又受生經云昔者菩薩曽為鼈王生

長大海化諸同類子民群衆皆修仁

德王自奉行慈悲擁護愍於衆生如
母愛子其海深長邊際難限而志周
至靡不更歷於時鼇王出於海外在
邊卧息積有日月其背堅燥猶如陸
地賈人遠來因止其上破薪燃火炊
煑飲食繫其牛馬車乘載石皆著其
上鼇王欲起入水畏墮不仁適欲强
忍痛不可勝便設權計入淺水處除
滅火毒不危衆賈賈衆恐怖謂湖卒
漲悲哀呼嗟歸命諸天唯見救濟鼇
王心益愍之因報賈人曰慎莫恐怖
吾被火焚故捨入水欲令痛息今當
相安終不相危衆賈聞之知有活望
俱時發聲言南无佛鼇興大慈還負
衆賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜
還稱鼇王而歎其德尊為橋梁多所
過度行為大舟超越三界設得佛道
當復救脫生死之厄鼇王報曰善哉
善哉當如汝言各自別去佛言時鼇
王者我身是也五百賈人者今五百
弟子舍利弗等是也
又正法念經云若有衆生見犯法者

應受死苦以財贖令令其得脫不求
恩報命終生常歡喜天從天退還得
受人身不遭王難若有衆生持戒見
大火起焚燒衆生以水滅火救諸衆
生命終生行道天受種種樂
又如度狗子經說昔有一國穀米踊
貴人民飢餓時有沙門入城分衛周
遍門室无所以獲次至長者大豪貴
門得麤惡飯適欲出城門中逢一射
獵屠兒抱一狗子持歸欲煞見沙門
歡喜前為作礼沙門呪願老壽長生
沙門知有狗子疑欲煞之故問其人
今何所賣答曰空行无所獲持沙門
又問吾已見之何為藏匿煞生之罪
甚為不善願持我食貿此狗子令命
得濟卿福无量其人荅曰不能相與
我故行求家門共食卿此少飯何所
足乎沙門慇懃曉喻語之其人能突
不肯隨言沙門又言設不肯者可以
示我其人即出以示沙門沙門舉飯
以飼狗子以手摩抆呪願濾出卿罪
所致得是犬身不得自在見煞食噉
使尒世世罪滅福生離狗子身得生

為人所在遇法三寶自然狗子得食
善心生焉踊躍歡喜知自歸依人將
還家屠煞共食狗子命過即生豪貴
大長者家適生墮地便有慈心時彼
沙門分衛次到長者門裏分衛時長
者子見彼沙門憶識本緣便前稽首
礼沙門足請前供養百味飲食前白
父母言今我欲逐此大和尚奉受經
戒為作弟子父母愛重不肯聽之我
今一門有汝一子當以續後家門之
主何因便欲棄家而去小兒啼泣不
肯飲食不欲聽我便自就死父母見
然便聽令去隨師學道除去鬚髮被
三法衣諷誦佛經深解其義便得三
昧立不退轉開化一切發大道意佛
世難值經道難聞能與相值无不蒙
度畜生尚有得道豈況於人寧不獲
果縱復缺犯還生慚愧白淨已來黑
垢自滅

又雜阿含經云尒時世尊告諸比丘
過去世時有一鳥名曰羅婆為鷹所
捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺
忽遭此難我坐捨離父母境界而遊

他處故遣此難如何今日為他所囚
不得自在鷹語羅婆汝當何處自有
境界而得自在羅婆答言我於田耕
壠中自有境界足免諸難是為我家
父母境界鷹於羅婆起憍慢言放汝
令去還耕壠中能得脫不於是羅婆
得脫鷹不還到耕壠大塊之下安住
止處然復於塊上欲與鷹鬪鷹則大
瞋彼是小鳥敢與我鬪瞋恚極盛峻
飛直摶於是羅婆入於塊下鷹鳥飛
勢臆衝堅塊碎身即死時羅婆鳥深
伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來 羅婆依自塊 乘瞋猛盛力
致禍碎其身 我具足通達 依於自境界
伏怨心隨喜 自觀欣其力 縱汝有兇暴
百千龍象力 不如我智慧 十六分之一
觀我智勝殊 摧滅於蒼鷹

頌曰

含識皆畏死 有命懼嶮危 如魚困池涸
難逆流水希 覩踈皆父母 何得不悲時
恒懸拔厄苦 福報自然隨

興福部第十五 此有六緣

述意緣

修福縁
應法縁
嚫施縁
洗僧縁
雜福縁

述意縁第一

昔優填初刻栴檀波斯始鑄金質皆
現寫真容工啚妙相故能流光動瑞
避席施虔爰至髮爪兩塔衣影二臺
皆是如來在世已見成軌自収迹河
邊闍維林外八王請分還國起塔及
瓶炭二所於是十刹興焉其生處得
道說法涅槃鬚髮頂骨四牙雙跡鉢
杖唾壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標碣
神異尒後百有餘年阿育王遣使浮
海壞撤諸塔分取舍利還值風潮頽
有遺落故今海族之中時或遇者是
後八萬四千因之而起育王諸女亦
次發淨心並鐫石鎔金啚寫神狀至
能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛
通而未彰視聽及蔡愔奉景自西域
還至始傳畫疊釋迦於是凉臺壽陵
並啚其相自兹厥後形像塔廟與時

覺列消于梁代遺光與盛但法身无
像因感故形感見有參差故形應有
殊別着乃心路參差則真儀備化情
志懷切則木石開心故劉殷至孝誠
感釜底為之生銘丁蘭溫清竭誠木
母以之變色曾陽迴戈而日轉杞婦
下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故
使微祥昭乎耳目是知道藉人弘神
由物感豈曰虛哉是以祭神如神在
則神道交矣敬像如敬佛則法身應
矣故入道必以智慧為本智慧必以
福德為基譬猶鳥備二翼倏舉万尋
車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不
勗哉

修福緣第二

如佛說福田經云佛告天帝復有七
法廣施名曰福田行者得福即生梵
天何謂為七一者興立佛圖僧房堂
閣二者園果浴池樹木清淨三者常
施醫藥療救衆病四者作牢堅船濟
度人民五者安設橋梁過度羸弱六
者近道作井渴之得飲七者道作圊
廁施便利處是為七事得梵天福

爾時坐中有一比丘名曰聽聰聞法　諸經要集卷第八　第二十三張　快
欣悅即白佛言我自惟念先世之時
生波羅奈國為長者子於大道邊起
立精舍牀卧漿粮供給衆僧行路頻
之亦得止息緣此功德命終生天為
天帝釋下生世間為轉輪王各三十
六返典領天人九十一劫足下生毛
蹈空而遊食福自然今值世尊願臨
衆生錫我愚濁安以靜慧生死栽枯
号曰真人功報成諦其為然矣
復有一比丘名曰波拘盧即白佛言
憶念我昔生拘鄰國為長者子時
世元佛衆僧教化大會說法我往聽
法聞法歡喜將一藥果名呵梨勒奉
上衆僧緣此果報命終生天下生世
間恒處尊貴與衆超絶九十一劫未
曾疾病餘福值佛逮得應真
復有一比丘名曰須陁耶即白世尊
曰我念宿命生維耶離國為小民家
子時世元佛衆僧教化我時持酪入
市欲賣值衆僧大會講法過而之聽
聞法歡喜即舉瓶酪布施衆僧僧得
旣願益懷欣躍緣此福德命終生天

上下生世間恒處尊貴九十一劫未　諸經要集卷第八　第十四張　操守
後餘德下生世間母妊數月得病命
終埋母塚中月滿乃生塚中七年飲
死母乳用自濟活徵福值佛逮得
真諦
復有一比丘名曰阿難即白世尊曰
憶念我昔生羅閱祇國為庶民子身
生惡瘡治之不差有親友道人来語
我言當浴衆僧取其浴汁以用洗瘡
亦可得愈又可得福我即歡喜徑到
寺中加敬至心更作新井香油浴具
洗浴衆僧取其浴汁以用洗瘡尋差
除愈緣是功德所生端正金色晃昱
不受塵垢九十一劫常得淨福僧德
廣達今復值佛心垢消除逮得應真
爾時坐中有一比丘尼名曰柰女即
白佛言我念宿命生波羅柰國為貧
女人時世有佛名曰迦葉時與大衆
圍遶說法我時在坐聞經歡喜意欲
布施顧无所有自惟貧賤心用悲感
詣他園圃乞求果蓏當以施佛乞得
一㮈大而香好擎一扞水并㮈一枚
奉迦葉佛及諸衆僧佛知至意呪願

受之分布水㮈一切周普緣此福祚
命終生天得為天后下生世間不由
胞胎九十一劫生㮈花中端正殊妙
常識宿命今値世尊開示道眼
命時天帝即從座起為佛作礼長跪
叉手白佛言世尊我自惟念先世之
時生拘留大國為長者子常抱行
入城遊觀偶値衆僧街巷分衛時見
人民施者甚多即自念言願得財寶
布施衆僧不亦快乎即解珠瓔布施
衆僧同心呪願歡喜而去從是因縁
壽終生天得為天帝九十一劫承攝
入難
佛告天帝及諸大衆聽我自說宿命
所行普救前世於波羅㮈國近大道
邊安設圊圂國中人衆得輕安者莫
不感義緣此功德世世清淨累劫行
道穢濁不汙金色晃昱塵垢不著食
自消化无便利之患
佛告天帝九十六種道中佛道最尊
九十六種法中佛法最真九十六種
僧中佛僧最正所以者何由如來從
阿僧祇劫發願誠諦殖命積德措為

衆生六度四等衆善普備得慧成滿 諸經要集卷第八 第十六張

三界天尊无能及者其有衆生發一

敬心向如来者勝獲大千世界珎寶

施矣三十七品十二部經分别罪福

言皆至誠開三乘教皆得奉行聞者

歡喜樂作沙門信佛行法志尚清高

捨世貪諍導世間福天人路通衆僧

之由矣是為最尊无上之道

又增一阿含經云尒時世尊告諸比

丘有四梵福云何為四若有信人未

曾起偷婆處塔是於中能起偷婆者是

初受梵天之福若有信人能補治故

寺者是謂第二受梵天之福若有信

人能和合聖衆者是謂第三受梵天

之福若佛初轉法輪時諸天世人勸

請轉法輪是謂第四受梵天之福爾

時有異比丘白世尊言梵天之福竟

為多少世尊告曰閻浮里地衆生所

有功德如是展轉從四天上至他化

自在天之福故不如一梵天王之福

若求其福此是其量也

應法緣第三

若欲修造理須如法造作雖少得福

諸經要集卷第八　第十七張　林

无量若不依法經多无益故佛在金
栴敬福經云經像主莫論道俗經像
之匠莫云客作造佛布施二人獲福
不可度量欲說其福窮劫不盡受吾
約勑是佛真子如是精誠造少福多
問工匠之法作經像得物合取直不
佛言不得取價直如賣父母取財者
逆過三千真是天魔急離吾佛法非
我眷屬飲酒食肉五辛之徒不依聖
教雖造經像數如塵沙其福甚少善
不足言劫燒之時不入海龍王宮勞
而少功不敬之罪死入地獄主匠无
益諸天不祐不如不造直心礼拜得
福无量如向所列造多福少若像師
造像不具相者五百万世中諸根不
具第一盡心為上妙果先弁
又罪福決疑經云僧尼白衣等或自
捨財及勸化得物擬佛受用經營人
將此物造作鳥獸形像安佛厭上者
計損滿五錢直犯逆罪究竟不還一
劫墮阿鼻地獄贖香油燈供養者无
犯佛不求利无人堪消初獻佛時上
中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟

行與僧食不犯若不介者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受前教亦招前報若生人間九百萬歲墮下賤生何以故佛物无人能評價故述曰此謂施主決定入佛受用所以須贖若如今時齋上每出佛盤飲食情通彼此不為執者食訖還入施主不勞求贖如七月十五日獻佛及僧无佛僧可受用即須贖食以物食僧經獻佛及僧白衣佛僧福田道高淨益空道七世去視現存者得離苦樂淸升樂處所以俗人同時示從資尊族不通俗也數見白之餅佛說將為自食故別疏記

又觀佛三昧經云時優塡王戀慕世尊鑄金為像聞佛當下寶階象載金像來迎世尊尒時金像從象上下猶如生佛足步虛空足下雨華亦放光明來迎世尊合掌又手為佛作礼尒時世尊亦復長跪合掌向像空中百千化佛亦皆合掌長跪向像尒時世尊而語像言汝於来世大作佛事我滅度後我諸弟子以付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造立形像持用供養是人来世必得念佛清淨三昧

又外國記云佛上忉利天為母說法經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛頭栴檀作如来像置佛坐處佛後還

入精舍像出迎佛佛言還坐吾般涅
槃後可為四部衆作諸法式像即還
坐此像是衆像之始佛移住兩邊小
精舍與像異處相去二十步祇桓精
舍本有七層諸國競興供養不絕臺
內長明燈鼠銜燈炷燒諸幡蓋遂及
精舍七重都盡諸國王人民皆大悲
惱謂檀像已燒却後四五日開東邊
小精舍戶忽見本像移向彼房衆大
歡喜共治精舍得作兩重移像本處
又優塡王作佛像形經云昔佛在世
時拔者國王名曰優塡來至佛所頭
面頂礼合掌白佛言世尊若佛滅後
其有衆生作佛形像當得何福佛告
王曰若當有人作佛形像功德无量
不可稱計世世所生不墮惡道天上
人中受福快樂身體常作紫磨金色
眼目清潔面貌端正身體手足奇絕
妙好常為衆人之所愛敬若生人中
常生帝王大臣長者賢善家子所生
之處豪尊富貴財産珍寶不可稱數
常為父母兄弟宗親之所愛重若作
帝王王中特尊為諸國王之所歸仰

乃至得轉輪聖王王四天下七寶自
然千子具足飛升天上无所不至若
生天上天中最勝乃至得作六欲天
王於六天中尊貴第一若生梵天作
大梵王端正无比勝諸梵天常為諸
梵之所尊敬後皆得生无量壽國作
大菩薩衆尊第一過无數劫當得成
佛入泥洹道若當有人作佛形像獲
福如是

又法華經偈云

若人為佛故　建立諸形像　乃至童子戲
若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　皆已成佛道

又造立形像福報經云佛至拘羅瞿
國時國主名優填王年始十四聞佛
當來即勑傍臣左右皆悉迎佛到以
頭面礼佛長跪叉手白佛言天上人
中无能及佛者光明巍巍乃能如是
恐佛去已後恐不復見今欲作佛形
像恭敬承事得何福報願佛哀愍為
我說之尒時世尊說偈荅曰

王諦聽吾說　福地灰上土　福德无過者
作佛形像報　恒生大富家　尊貴无極珎

若偏常恭敬　作佛形像報　常得天眼報
諸經要集卷第八　第四十二張　性
无比紺青色　作佛形像報　父母見歡喜
端正威德重　愛樂終无猒
作佛形像報　金色身焰光　猶妙師子像
衆生見歡喜　作佛形像報　閻浮提大姓
剎利婆羅門　福人於中生　作佛形像報
不生邊地國　不盲不醜陋　六情常完具
作佛形像報　臨終識宿命　見佛在其前
不覺死苦時　作佛形像報　作大名閻王
金輪飛行帝　典主四天下　作佛形像報
作釋天名因　神足典第二　三十三天奉
作佛形像報　此過出欲界　作妙梵天王
迦夷衆梵恭　作佛形像報　受福正如是
若能刻畫作　天地尚可稱　此福不可量
是故供養佛　花香香汁塗　供養大士者
得漏盡无為

嚫施緣第四

如輪轉五道經云佛言凡作功德隨身之行燒香燃燈得福甚多燒香作福及以轉經不得請人而不嚫願如請人食豈得自飽燒香潔淨然燈續明燒香齋會讀經嚫以為常法布施得福諸天接將萬惡皆却衆魔降

伏懈怠之人不能精進一朝疾病又[illegible]

不吉利便欲燒香方始作福諸天未

降諸魔在前竟来嬈觸作諸變怪以

是之故常當精進罪福隨人如影隨

形種殖福田如尼俱類樹本種一核

稍稍漸大扠子無限佛言阿難施一

得萬倍言不虛也佛說偈言

賢者好布施　天神自扶將　施一得萬倍

安樂壽命長　今日施善人　其福不可量

皆當得佛道　度脫諸十方

洗僧緣第五

如譬喻經云佛以臘月八日神通降

伏六師六師不如投水而死仍廣說

法度諸外道外道伏化白佛言佛以

法水洗我心垢我今請僧洗浴以除

身穢仍除常緣也今臘月八日浴[illegible]

又摩訶剎頭經亦名灌佛形像經云

佛告天下人民十方諸佛皆用四月

八日夜半時生皆用四月八日夜半

時去家學道皆用四月八日夜半時

得佛道皆用四月八日夜半時般泥

洹佛言所以用四月八日者為春夏

之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行

不寒不熱時氣和適今是佛生日故
諸天下人民共念佛功德浴佛形像
如佛在時以示天下人佛言我為菩
薩時三十六反為天王帝釋三十六
反作金輪王三十六反作飛行皇帝
今日諸賢誰有好心念釋迦佛恩德
者以香花浴佛形像求第一福者諸
天鬼神所證明知四月八日浴佛法時
當取三種香一都梁香二藿香三艾
納香合三種草香挼而漬之此則青
色水若香少者可以紺黛秦皮權代
之又用欝金香手挼漬之於水中挼
之以作赤水以水清淨用灌像訖以
白練白綿拭之斷後自占更灌名曰
清淨其福第一也
又温室經云佛告祇域長者澡浴之
法當用七物除去七病得七福報何
謂七物一者然火二者淨水三者澡
豆四者酥膏五者淳灰六者楊枝七
者內衣此是澡浴之法何謂除七病
一者四大安隱二者除風三者除濕
痺四者除寒氷五者除熱氣六者除
垢穢七者身體輕便眼目清明是為

除七病得七福者一者四大无病所　諸經要集卷第[illegible] 第四[illegible]
生常安二者所生清淨面首端正三
者身體常香衣服淨潔四者所體濡
澤威光徳大五者多饒人從拂拭塵
垢六者口齒香好所説肅用七者所
生之處自然衣服
又十誦律云洗浴得五利一除塵垢
二治身皮膚令一色三破寒熱四下
風氣調五少病痛舍利弗夏患熱時
有一客作人園中汲水灌樹見舍利
弗發小信心喚舍利弗脫衣樹下以
水洗浴身得清涼作人後命終即生
忉利天上有大威力為功雖少以遇
良田獲報甚多即下詣舍利弗所散
花供養舍利弗因其信心為説法要
得須陁洹果
又賢愚經云尒時首陁會天下閻浮
提世尊所請佛及僧洗浴供養世尊
默然許可即設飲食并辦洗具溫室
暖水調適酥油澡草皆悉俻有來是
世尊及諸比丘納受其供其洗浴已
并辱飲食其食甘美世所希有食竟
澡漱各還本座是時阿難白佛[illegible][illegible]

從昔作何功德形體殊妙成相奇特
光明顯赫如大寶山佛告阿難乃往
過去毗婆尸佛時與天彼世爲貧家
子恒行傭作以供身口聞佛說洗僧
之德情中欣然便勤作務得少錢穀
用設洗具并設飲食請佛衆僧而以
盡未由此福行壽終之後生自然會
天有此光相七佛已來乃至千佛出
世亦皆如是洗佛及僧佛授記曰於
未來世兩阿僧祇百劫之中當得作
佛号曰淨身十号具足
又難辟喻經云昔佛弟子難陀乃往昔
維衞佛時人一洗衆僧之福功德自
致生在釋種身珮五六之相神容晃
昱金色乘前之福與佛同世研精道
場便得六通古人施一猶有加報况
今摽誠能多行者普等之行必建尊
号加增歡喜廣度一切
又福田經云有比丘名阿難白世尊
曰我念宿命生羅閱祇國爲庶民子
身生惡瘡治之不差有親友道人來
語我言當浴衆僧取其浴水以用洗
瘡便可得愈又可得福我即歡喜往

到寺中加勤至心更作新井香油浴
具洗浴衆僧以汁洗瘡尋蒙除愈從
此因緣所生端正金色晃昱不受塵
垢九十一劫常得淨福慶祐廣遠今
復值佛心垢消滅逮得應真
又十誦律云外國浴室形圓猶如圓
倉開戶通煙下作伏瀆出水內施三
重閣齊人所及處以瓨盛水滿三重
閣火氣上升上閣水熱中閣水暖下
閣水冷隨宜自取用无別作湯故云
淨水耳
又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘造作浴室有五功德云何為五一
除風二病得差三除去塵垢四身體
輕便五得肥白若有四部之衆欲求
此五功德者當求造浴室
又僧祇律云若欲浴時使園民等掃
灑令淨辦其薪炭溫暖得所乃打揵
搥應知入浴各以腰帶繫衣作識安
衣架上入時不得捭兩髀而入一手
遮前而入若欲與師揩者當先白已
無罪不得一時舉兩手當先令揩一
髀一手覆前竟次揩一髀一手及餘

[illegible]

內外已閉户而坐令身汗出等遍用

木不得多用若池水洗白浴无罪不

聰慧地獄形而冷若水齊腰膝得用

无罪若坐水中至腨亦得出已求已

不著正理而去

雜福緣第六

如薩婆多論云若作佛像及以塔像

曠路作井及作橋梁船此人功德一

切時生常資施主除三因緣一者身

毀壞二此人若死三若起惡邪見此

三因緣者福德常生

又增一阿含經云爾時世尊告諸比

丘有五施不得其福云何為五一以

刀施人二以毒施人三以野牛施人

四以婬女施人五以造作神祠是謂

有此五施不得其福復有五施人天

得福云何為五一造作園觀二造作

林樹三造作橋梁四造作大船五與

當來過去造作房舍住處是謂有此

五事令得其福爾時世尊便說此偈

園觀施清涼 及作好橋梁 河津度人民

并作好房舍 彼人日夜中 恒當受其福

禁戒以成就 此人必生天

又僧祇律有諸天子以偈問佛

何等人趣善　何等人生天　何等人晝夜

長養善功德

尒時世尊以偈荅言

曠路作好井　種殖園果施　樹林施清涼

橋船度人民　布施修淨戒　智慧捨慳貪

功德日夜增　常生天人中

又正法念經云若有衆生施人美水

或覆井泉恐諸毒虵墮於井中行人

飲之而致苦惱命終生三箜篌天受

五欲樂從此命終若得人身王所愛

重若見病困咽喉出聲餘命未盡施

其漿飲或施其財以贖彼命命終生

深水天如帝釋快樂從天命終隨業

流轉不墮三塗得受人身從生至生

不遭病苦无有惱乱若有衆生持戒

見比丘僧以扇布施令得清涼讀誦

經法命終生風行天香氣来吹悅樂

无比若有衆生於河津濟造立橋舡

以善心渡持戒人兼渡餘人不作衆

惡命終生驍持天受五欲樂命盡人

中為王典藏

又譬喻經云昔有母子三人常作三

事一作大般置於河中以渡百姓二
於都市造立好井以供萬民三於四
門各作圊廁給人便利修是功德命
終之後皆生天上受福自然下生人
中富貴長壽所生之處不經三塗設
此微福尚獲果報巍巍无量何況有
人廣修功德造立塔寺分檀布施作
諸福業百千万倍復勝於此不可計
量故成實論引經偈云

若種樹園林　造井橋梁等　是人所為福
晝夜常增長

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四
法終不退轉无上菩提何等為四一
者若見塔廟毀壞當加修治若塊若
泥乃至一塼二者若於四衢道中多
人觀處起塔造像為作念佛善福之
緣塔中畫作若轉法輪及出家相乃
至雙樹入涅槃相三者若見有比丘
僧二部諍訟勤求方便令其和合四
者若見佛法欲壞能讀誦說乃至一
偈令法不絕為護法故敬養法師專
心護法不惜身命菩薩若成是四法
者世世當作轉輪聖王得大身力如
那羅延捨四天下而行出家能得隨

意修四梵行命終生天作大梵王乃
至究竟成无上道是故智者欲求佛
道當作是學
又放牛經出增一阿含別品同譯佛
告諸比丘有十一法放牛兒不知放
牛便宜不曉養牛何等為十一者
放牛兒不知色二者不知相三者不
知摩刷四者不知護瘡五者不知作
煙六者不知擇道行七者不知處牛
八者不知何道渡水九者不知逐好
水草十者不知擠牛不遺殘十一者
不知分別養可用不可用如是十一
事放牛兒不曉養護其牛者牛終不
滋息日日有減此喻比丘亦有十一
種損益不可具述佛說是頌曰
放牛兒當諦　牛主有福德　六頭牛六年
成六十不滅　放牛兒聰明　知分別諸相
如此放牛兒　先世佛所譽
頌曰
直影端形　虛嚴應響　福滋善運
果由因上　妄質圓音　輪誠閟弊
惠之陰德　冥資功賞

諸經要集卷第八

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造